釋華嚴教分記圓通鈔卷第八

高麗國歸法寺圓通首座　均如　說

十玄緣起無㝵法門義第三於中有三一來意者前明三乘義理次明一乘義理中先明十玄故來也二釋名中十者是數名玄者玄妙義以十門十法玄妙故也緣起者循於遍計自性也無㝵者十門十法隨一全收故也法者軌則義也門者容持離入義也且約自身論十法十門者一吾五尺身表令生解為教即是所詮為義二吾五尺身五根四大等歷然差別為事即同法性為理經云衆生即法身法身即衆生三觀吾五尺空寂无㝵為所觀境如是觀者是吾心智為能觀智四吾之所造善惡无記諸行為行今日所受凡夫位等為位五吾所造業為因所感之報為果六吾五尺身是有情故為正諸佛遍吾諸毛孔中說法度生又八萬戶虫之所依處故為依如經衆生形世界故七吾本覺真性本來常住不遷不動為体應於五尺之人差彼顯現為用八吾身是人以緣起法之所攝故為法吾身所造不善之業違於真故為逆似善之行順於真故為順九吾當果之佛內熏我身无有小頃捨離之時我若作善助令增長我若作惡依厭令脫為應是吾逆心之所得故為感如是吾身本來若圓若分具足十對普法為同時具足相應門即此吾身不動五尺同於十方三世无所不至名廣狹自在无㝵門等故於吾身具門法也是故若作此觀不動自身即是无盡法門之海即是自体盧舍那佛即是普賢法界即是花藏世界海即是大方廣佛花嚴經也宗密法師行願品記中約此義叙剥皮為紙刺血為墨折骨為筆書寫經典等文云二約觀智叙謂觀察此身若皮若骨都无定實本体全空无我我所雖然目覩似有身相其猶聚沫泡燄芭蕉既无自体元同法界如是推三諦具足成空假中微妙三觀詮於此義生得此心機即是寫經以經是詮表生解即无經也經亦當此義也（若華嚴宗人何不覺作此）文中二先叙章門後初義者下依章別釋也初中

通抄八

起者一云法界內證緣起外化也二云並通內證外化也
初義法界是名号品疏中一味法界故內證也如是法界
隨緣而起故緣起者外化次義法界者通於內證外化就
緣起中有起不起不起之緣起是內證故亦通內證外化
也今叔並外化也謂法界緣起之名從隨緣約因弁教義
得故唯外化也問法界緣起今以要門略攝為二一者究
竟果證義起於法界緣起中開究竟果證則法界可通內
證耶答法界緣起之名從隨緣約因得也但所依義中并
論究竟果耳隱於名中十玄緣起云法界緣起故唯外化
閑何知今耶答既叔隨緣約因弁教義竟結云此上十門
等解叔及上本文十義皆悉同時會融成一法界緣起具
德門也此結中法界緣起與標中法界緣起是一故並外
化若法界緣起是內證者儼公十玄章云一乘法界緣起
比以一乘為內證難故今也問名号品疏云不思議者此
中大意若一味法界義分為二一能隨之土海二所隨之
機緣此與此何別耶答雖有多義今叔一味法界則土海
也當於究竟果證能所隨二是現土海之詮故並於隨緣
約因中見也是故開門題章非一例故彼疏中先舉所依
之內證後開能現之詮此章與五教章中先舉外化後開
所依內證也　問一味法界不偏內外故此之法界緣起
亦不偏耶答一味法界者局於內證不通外化也法界緣
起者局於外化不通內證也則法界之言雖即不定隨於
論處見也依章別叔中就初果分中二先正叔後問下問
答初中三先正叔果分次不論者下簡教分也後此當下
明　不可說初中二先立理後引證初中一云國融自
在者海印定也一即一切等者佛華嚴定也今叔欲現圓
融自在義故云一即一切等非別意故通二定也引證中
問如華嚴經中究竟果分國土海者於大經中指何處耶
答一云究竟果分者當名号品中揔標之晨國土海者當
於現佛晨此意者以一味與能隨為土海義也今叔不分
也謂究竟果分者所證之法也國土海者所依之土也十
佛自体融者能證人也若准經文究竟果者第六會中就

剎界分國土海者第三會中摽体三段也相則所隨用則
能隨故尒也問何故尒耶荅際不思議云一味法界故摽
則一時是國土海也如摽而叙故体亦一味也徵相明用中
徵意云所隨機緣差別可尒能隨差別云何可見此所隨
機緣差別可尒者是相段能隨差別云何可見者是用段
也故相則所隨用則能隨也問何知体段如摽而叙耶荅
摽中云佛刹不可思議此体段中云何知不思議如是徵
已現体而云十方諸佛說法知彼心行隨化衆生與虛空
法界等此故知如摽而叙也問若尒如体而叙相如相而
叙用則相用亦一味耶荅相用二段非如体而徵是下徵
故外化也問何故下徵耶荅体段云二門雙融故无限齊
故此体則平等而徵体弁相云何以得知差別無邊尚法
界等既云差別无邊故知下徵也問徵体弁相云何以得
知差別無邊與法界等之言與体段法界虛空等之言无
異可云如体而徵何云下徵耶荅似同而異也謂体段尚
法界虛空等者約土体平等之義也此是孔目章佛土自
融與法界等无別可別何以故由是佛土稱法界故之義
也相段中約土相差別無邊與法界等之義故非際体段
之法界虛空等也若於此中亦如体而徵者應言何以得
知十方諸佛說法等而既言差別无邊故知別也問体段
云十方諸佛說法者可是外化何故內證耶荅說法者非
是外化說法故无此難也古人云佛華嚴定中集果德衆
說果德法此故內證中亦有說法也是故文云以緣從体
即當相圓融无別可別又云寄緣之詮反現土体絕緣之
義等故知体即一味也簡教中不論因陀羅等者既前云
一即一切一切即一何故此云不論因陀羅等耶荅雖云
一即一切而非外化故尒也是故同体淨中云同体者有
二義一以法性爲体是故鎔融相入无导二一以多爲体
多以一爲体故云同体云云問與前帝網何別荅前是世界
海約緣起通淨穢染淨相變現今是國土海就理實言一无
來是多多无來是一亦非彼此相攝等此故知內證中本
來即一即多故云一即一切等與外化入即別也就
教分通叙入　三

不可說中此當不可說者立何以故者嘖不與教相應故
者各地論云下引證也因分可說果分不可說者十地品
許說分齊中十三頌半分二初七頌半明義大後六頌明說
說大文論經中十一頌半初六頌半明義大後五頌明說
大義大終云十地義如是不可得說聞說大初云我但說
一分𤣥論云何故前云十地義如是不可得說聞此中云
我但說一分耶是地所攝有二分一因分二果分𢀿等也
聞文似證耶聞當證耶答一云文似訂也今教圓當訂也
聞藏公十地疏云二爭相者此十地中宗要有六一所依
果海如大虛空二地智所訂十重法界如空中所書之處
三根本地智能訂法界如能依畫相四諸地後得隨事起行
悲智不住等五諸地加行所起行解為趣地方便六寄法
現成諸地差別𤣥於此六中前之三門合為義大後之三
門合為說大乃至云今救有兩重此十地有二分一就實
十地唯佛所知佛智所行名為果分𤣥二隨相十地菩薩
所知菩薩所行名為因分𤣥二十地有二分一約妙智正
訂智如境故離相離言故言果分即不可說𤣥二約方便
寄法現地差別𤣥以此六法界准初重因分果分如何答
一云初一就實後五隨相一云六全就實六全隨相一云
根本智就實根本智隨相一云初三就實後三隨相也今
叙如第四義問何故今耶答依義大文立初三法界依教
大文立後三法界依義大文立二重果分依教大文立二
重因分故知初三就實後三隨相也問若今二重因分果
分云何別耶答後重因分果分者局十地中故約妙智正
證為果分約方便寄法為因分也初重因分果分者通一
部中故約性海果分為果分約緣起因分為因分也問既
云是地所攝有二分因分果分後重因分果分局十地者
此義可今何故以就實隨相因分果分是通一部耶答論
中因分果分者雖當於後重而約妙智正訂果分冥同於
通一部之性海果分義為就実果分約方便寄法因分同
於通一部之緣起因分義為隨相因分故今也是故清涼
云二約究竟佛果對普賢因說義通一部謂此訂智冥同

敎分通抄八　四

究竟果海為果分地相之因同普賢因便為因分此故得
抑也問訂智冥同究竟果分者訂智是何究竟果是何又
地相之因同普賢因者地相是何普賢因是何答訂智冥
同究竟果之訂智者妙智正訂果分也究竟果者通一部
之性海果分也地相者方便寄法因分也普賢因者通一
部之緣起因分也是以論中義大教大之文當於後重因
分果分也約此義大果分妙智正訂同於通一部之性海
果分之義為就實果分也約此義大因分方便寄法同於
通一部之緣起因分之義為隨相因分也問所依果海者
是外化耶內訂耶答外化也問若尒能同中見耶所同中
見耶答如後果体无二故問十地品十宗趣云一約本唯
是果海不可說性二約所訂雖指真如三約智根本後得
等也於就實隨相中准當云何答約本果海不可說性者
當於就實果分也第二第三宗當於隨相因分也問若尒
約所訂雖指真如者當於所訂十重法界約根本後得等
者當於能訂根本智等是則唯約初一法界可云就實何
故初三就實後三隨相耶答有依文教有約義數也若依
文教依義大果分立初三法數依教大因分立後三法數
也義大果分冥同果海則就實也教大因分同於緣起因
分則隨相也於六法數中未知何許就實何許隨相數云
初三就實後三隨相也若不依此二大之文直約義論則
餘處之能訂所訂於因分中見也是故約本果海不可說
性者是能訂所訂同於究竟果分義也約所訂雖指真如
等者是餘處之能訂所訂義也問若約所訂雖指真如等
者是不依文直約義論則約本果海不可說性者亦是餘
處之果何故云能訂所訂冥同之果分耶答此義可許然
而清涼抄云二約本唯是果海者此義下示說分齊中論
經二我但說一分論解云是地所攝有二種一因分二果
分故二約究竟佛果對普賢因說義通一部謂此訂智冥
同果海為果分地相之因同普賢因為因分然論唯前義
說究竟果說乃是古德意取論義然躡存二義故云雖通
一部此品正明地約本果海不可說性者合於究竟果中

叅道汝文

玉

而承說卽是因同果分義也問淸涼疏云謂卽此訶若
是同究竟果海爲果分如迹処之空不異大空此迹之
空喻訶智大空喻究竟果也例此卽下云地相之因同普
賢因爲因分矣是則迹處之空隨空處之迹亦有說義也
則迹處之空喻地相因空処之迹喻普賢因耶答不如是
地相訶智實同究竟果分如迹處之空不異大空者法與
喻合也然則地相之因等下法喻兩得相合何不介耶
答良訶故無此難也謂文云約究竟佛果對普賢因說故
通一部者抄云搃指也訶智實同究竟果分如迹處之空
不異大空地相之因同普賢因以廣說則有無量差別事
殊勝願力復過於此故者抄云現相也是則迹処之空隨
空處之迹亦有說義等者抄云舍可說不可說也如是現
相良以并可說不可說良別故介也謂前中就并因分果
分可說不可說義則菩薩訶智亦不可說雖不可說以迹
處之空隨於空處之迹則亦有說義如是喻耳非是喻前
可知就問答中問意前云一卽一切一切卽一不可說其
相狀耳此因此問也問何故三業所依之果不許開耶答
一云三業所依果卽是究竟果訶之果故前段之中報已
尽故也今救何故經中乃說佛不思議等如是開時三業
所依之果亦并舉也問此果義是約緣形對者外化並是
緣形對耶若外化中亦有非是緣形對耶答亦有也唯三
業果與不思議等三品之果對因說故緣形對也若因
之果則非形對也問爲與因位同會而說故知形對者有
何果法不與因位而說耶則凡所說果並緣形對何故不
介耶答初會中雖說普莊嚴童子之因正取所宗唯花藏
果耳第八會中雖與因同說正取所宗唯法身解脫果耳
是故並非形對果也唯三業之果與三品之果形因而說
是故形對之果也是故章主名号疏云開明修因之中何
故此會與第六會皆有果法同會中開諸會无此例耶答
此會是修因之始故與果同會而果在會初十地等是成
因之終故亦與果同會而果在會後無故知唯二當果三
品果是形對耳開位位滿果之佛亦與因說則亦形對耶

卷合通抄

六

荅位滿家之成佛欲現一位之中攝一切位我身不是
所宗故非彼對也第二圓分中二一有十玄二上來下揔
結初中有二先標章後初喻示下別教也初中一以喻略
示者約十錢喻略明即入故約法廣釋者約十普法廣釋
十門故別教示二初喻示中先正喻後此且下揔結也初
中二先標後此中有二下教也標中有立喻合可知問數
錢之法誰始出耶荅智儼和尚也謂時公華嚴宗要云此
數錢法門儼法師所出亦有道理故今取之又時師普法
記云所言如數錢者謂智儼法師所說之義義相法師所
傳之辞思量此義有道理故今須述也此問唯同体異体
是數錢耶中即二門亦是數錢耶荅如問一義初義者中
即二門則儼師已前杜順和尚法界觀惠明禪師詳玄賦
等既已論也若同異体則始自儼師出故今也問既云義
相法師所傳之辞而法界圖中但論中即不說同異体則
唯中即之門是數錢法何不介耶荅義相法師所傳辞者
非是法界圖中載此義也但是相德從唐國來而時公說
云我師儼公論數錢法如是傳耳是故中即非數錢法也
後義者既云是相師所傳又於法界圖中論中即故介也
令教雖同異体亦有非數錢之義中即之法亦有是數錢
之義故不定也謂同異体尚中即等若儼師之前諸和尚
所論也約數錢之法論同異体與中即門者自儼師始故
令也是故真問同異尚中即若約數錢而說則數錢也若
不約數錢而說則非數錢也問何文是儼師創說數錢之
處耶荅一云光明覺品目首菩薩偈云一中為無量无量
中為一展中教云此文上下有二門同異也同者同体異
者異体故此是先出之処也解云此義是唯同異体是數
錢之義也雖在此義彼処文中不說數錢之喻況以二
門同異當於同体異体雖故不可依也問若介何文是耶
荅至相十玄章中約數錢之喻論同異体尚中即故此是
是也問十玄章有二本流行並儼公造耶荅唯說十玄之
本有何以但云普賢境界不云文殊境界之言者是後人
造也十玄章六相章法界緣起章融會章以此四章合為
義分通成人

一通之本者是也問何故今耶答晩說十玄之本中引新
經一中解無量無量中解一了彼互生起當成无畏之
偈以儼公未見新經故非也合四章一本為此章不異是
數錢法始出之處儼公創出章主始傳後惠苑澄觀等處
說而此海東自義相德始流通也問若无明覺品偈非是
數錢之文則二門同異云何會耶答曰首偈中一能為无
量无量能為一則通於中即也上文殊偈中一中解无量
无量中解一則中門也下進首菩薩偈云衆多法中无一
性於一法中亦无多則即門也是故以一能為无量无量
能為一以為中門則與上文殊偈同與下進首偈異也以
為即門則與下進首偈同與上文殊偈異也故云此上
下有二門同異也問若今所依經文何耶答一云依進首
菩薩偈云𢀡如數法十增一至无量皆悉是本數智慧故
差別是也今叙不今於諸章疏數錢法中无引此偈故又
但云數法不云數錢法故此偈非是數錢所依文也是故
大經中雖无說錢喩之文然儼師欲現一大緣起之暗且
舉數錢耳此後諸德依而弘傳也問大料簡緣起相由有
十門中初三本法後七是從生則此章中亦有本法耶答
一云無也今叙有也文云此中有二一者異体二者同体
所以有此二門者以諸緣起門內有二義故一不相由義
謂自具德故如因中不待緣等是也二相由義如待緣等
是也初則同体後則異体此此是本法也問何故今耶答
清涼叙緣起相由十門云初三是本法後七從生謂四五
六從初門生七八九從第二門生其第十門從第三生第
三但合前二門故唯生一門就初三門初一是異体門二則
同体門三則同異合明所以有同異体者以諸緣起門
有二義故一不相由義謂自具德故如因中不待緣是二
相由義如待緣等是也初則同体門後則異体門此故此
中以諸緣起門等者亦是本法也問同体異体名者從本
法時得耶從開門中方得耶答一云始從義開後義云何答
料簡中於本法中无同体異体之名至第七同体相入門
云謂前一緣所具多一為彼一緣体无別故名為同体故

叢金通抄

八

尒也開三寶章云諸緣乎異即異体諸緣乎應則同体應
異无尋則雙存同異則可從本法時得名耶答此但別其
三門本法可非謂從本法時得名也問何故本法中不舉
同異名耶答本法則當緣起自体用門則當緣起義門故
於本法中不論中即之智故不説同異体名也是故本法
者准法界畠真性甚深極微妙也用門則當一中一切多
中一等也今救本法中得名也謂三寶章云諸緣乎異即
異体諸緣乎應即同体等故也問相簡本法中不舉同体
異体之名至第七同体相入門云尚彼一緣体无別故名
為同体則可是用門得名何故不尒耶答此亦隨前本法
故此文亦是本法中得名之訂也是故隨一謂前一緣
者則指前第二門以第二是本同体門故此故尒也又三
寶章云二諸緣乎應門者謂衆緣之中以一緣應多緣
故各尚彼多全為其一是故此一具多箇一然此多一雖
由本一應多緣故有此多一然尚本一体无差別是故名
為同体門也此又此文本法中云以諸緣起門內有一義
故乃至初則同体後則異体此此等諸文皆本法時得名
之訂也若本法中不得名者諸緣各異尚異体之言如何
別耶問本法尚用門何別答一云本法絶云緣起本法竟
則緣起本法与緣起自体同故本法即緣起自体用門即
緣起義門是故准若相公之文如前也今救一種義門中
壽整十法則本法也此中約力无力体无体論即入則用
門也是故二門一量也問緣起本法尚緣起自体是一量
故本法即是自体何不尒耶答言似意別故无此難也問
同体本法中立幾門幾法異体本法中立幾門幾法耶答
一云異体本法中立一門十法同体本法中立十門百法
也一云二門並十門百法也一云二門並一門十法也今
救第三為正問其義云何答異体本法中云諸緣各異者
是約各異之單十説故一門十箇也異体既尒則同異二
門无寬狹故同体中亦一門十法也問同体本法中云乎
遍相資義者此應於彼故此中具十約餘亦尒是則同体
本法中可云十門百法何故不尒耶答乎遍相資者但約

一門而得云也謂十法中約人論應爾豈可得言應非
法而出耶而應非法而應於義是得故得遍相資亦
門十箇也猶如一人遊於南未遊於北未雖是一人遍遊
多亦如是一緣應於餘九之義是得遍相資也問若今只
是一緣得應何云諸緣得應耶答一緣應於諸緣是故得
言諸緣得應耳若尒者約一門則不得言得遍相資耶
然既不尒雖是一門而得云得遍故知尒也問結同倚本
法云一一各具一切一也則可是十門自法耶合一一各具
一切一也者非是結十門之言但例餘門耳故雖一門通
問手遍相資中先標十門同倚且本一門而釋故云且如
例不叙之餘門云一一各具一切一也是則手遍相資中
具十門耶答准義抄中科無文云先正叙若無下及成
一一各具下例餘門也若先指手遍相資中具本十門後
且如一緣下唯舉一門者何故抄中合科爲一正叙耶是
故正叙及成中唯叙一門已後例餘門云一一各具一切
一也故知手遍相資者非是攝十門也是故云且如者
非是對前手遍也乃是對後一一各具一切一也云耳問
對於後段而云且如者難也何故合耶答餘冬亦有世義
謂法界圖云今且約一門者緣起義乃至如十二因緣說
餘緣緣生諸法准例可解此先說十二因緣之一門時於後
餘緣生一切諸法云今且約一門今此亦尒圖三卷章云
衆緣之中与此手遍相資何別答異也後則通於十門此
則唯約一門故也問若衆緣之中通十門者諸緣手應亦
通十門何云一門耶答異也文云衆緣之中以於一緣應
多緣故此衆緣之中者具十門也以於一緣應多緣故者
當諸緣手應故唯一門也演義中叙一一各具一切一也云
法界差別无尽法中一一各具法界差別无尽法此衆緣
之中者當於法界差別无尽法中也諸緣手應者當於各
具法界差別无尽法之一門故異也問異倚本法終云各
各守自一也者結一門異倚耶例餘門耶答結一門異倚
也問若尒一一各具一切一也者可是結一門同倚何不
尒耶答抄中既云一一各具等者例餘門也各各守自一

也者結也故別也問若介同体中結一門同体之言无耶
答有也謂此一即具多箇一也者是一門同体之結也問
何故同体中結後說反成異体中結前說反成耶答並文
若爾非一且從語便故介也謂同体中結云此一即具多
箇一故因此反云若一不具多箇一等如是語便故結後
反成異体中先云諸緣相望体用各別不相和雜方成緣
起故因此反云諸緣雜乱失本緣法等如是語便故結前
反成也問異体中若例餘門則何耶答文超章云二異体
者以前後相望各乎異故所言異者由一故有二由一故
有三乃至由一故有十如是相由乎為緣起皆從本一生
餘九故是故餘九入本一中各各不同故名異也既以一
望餘由一故有餘即攝餘入一者以二望餘乃至以十望
餘亦介已此中若例餘門則唯彼知之問乎遍相資其義
云何答一應餘九者為乎遍餘九資一故一中具十者相
資也問妙理圓成觀云言同体者如举此一文殊為同体
多乃至云文殊為能資應举体遍於諸緣即一切色心等
緣為所資應是以一一緣皆有一文殊身此來則一緣可
是能資何故諸緣為能資耶答隨心所攝分能所故不定
也謂同体本一中有多一者只由異体之多緣皆一故也
若約此義則多緣能資一緣所資若約同体一緣應於異
体之多緣故方具多一則一緣能資多緣所資也妙理觀
則且從后義也若約師第論能所資亦介問異体中諸緣
相望者一望餘九約餘亦介之義是則可具十門何云一
門耶答雖以一望餘而亦得云諸緣相望隱三宣章云无
尽大緣起中向大料簡大緣起中何別答別也謂无尽大
緣起者通於十門大緣起故於无尽大緣起中諸緣各異
者異体諸緣乎應者同体如是通合同異故異也問唯能
應為同体耶合取所應為同体耶答一云合所應一云若
能應是同体即不須問於所應如何一云唯能應為同体
也今释如第三說以諸文立同体云本一多一之義者能
應是一隨所應故於能應中有多一也故唯能應為同体
也問約十普法乎應者同体各異者異体則亦得所應合
答介通取

十一

爲同体耶答非但應同体亦所應則亦同体也諸文
云同体内具異体相望也同体不相由異体相由也同体
不待緣異体待緣也謂若一中本具十德故同体由具也
既於一中本具十德更无相由具十之義故不相由也二
望餘无相由具十故異体相望亦云相由也待緣不待緣
者如三乘中以正因之一待攝上等三緣然後方能生果
故待緣也不待三緣生果之義是不待緣也如是一乘中
同体一中自具十德更无待後攝上等九具十之理故云
同体不待緣也異体初一待於後九方具十故云異体待
緣也問於諸文中如何得意故云唯能應同体耶答料簡
中具如一緣遍應多緣各与彼多全爲一故此一即具多
箇一也此一緣應於多緣之一時所應二故能應亦二一所
應三故能應亦三一等如是餘者所應之多者能應中有
多一也是故唯能應同体也又但存无等云要住自一方
能遍應遍應多緣方是一故要住自一則異体方能遍應
則同体若略去遍字則是能應故尔也問且如一緣遍應
多緣各与彼多全爲一故此則共彼所應之多合爲一故
所應亦同体耶答彼文意者与者爲也作者爲者成也應
云各爲彼多全成一故也此一即具多箇一者一云此一
即是具多箇之一故初一後一皆約能具之一也今於箇
是語助應云於此一中具含多一故此一者是能具多箇
一者是所具也問可云要住自一方能遍應者同体遍應
多緣方是一故者異体何故要住自一爲異体方能遍應
爲同体耶答雖云要住自一方能遍應然此中義正取遍
應雖云遍應多緣方是一故然此中義正取方是一也是
故尔也問由住一遍應故有廣狹也住一者狹遍應者
廣耶答尔也問同体異体皆具廣狹何故如是分耶合同
異二門皆具隱現而且約一義疏中論隱現云同体現異
体隱異体現同体隱故例此則廣狹亦尔也十句章云所
應是異体能應是同体此同体相入門云由此一緣應多
緣故有此多一所應多緣既相即相入令此多一亦有即
入也此此則本所應異体之即入現能應同体之即入故

來合通伏

知唯能應同体也問十句章云異門者同体十門中是第
二等也前應是異体能應是同体非謂前異体也此非謂
前異体者攝上前應是異体之言而云非謂前諸緣各異
之異体也然則可是合取前應為同体耶答前應是異体
者指前諸緣各異之異体也則異門者義理章中問為但
攝自一門中无尽重重耶為亦攝餘異門无尽重重耶答
或俱攝或但攝自一門无尽是故異門者同体十門中
第二等也非謂前諸緣各異之異体也故知唯能應同体
也問何故举異体即入現同体即入耶答欲義教同体相
入疏文云由此一下雙叙即入二義所以謂同体即入由
異体成異体相入故令同体相入異体相即故令同体相
即也故知今也問可是闕本法何故云举異体即入現同
体即入耶答本法中唯說遍應不論即入故不牒本法也
問前云且如一緣遍應多緣等次云此一即具多箇一則
一是能具多是所具如是有能所具則於本法既具即入
何故云本法中无即入故不牒耶答雖即具說能所具義
然論力无力体无体則至用門方現故今也問一不相由
義謂自具德故如因中不待緣等也二相由義待緣等是
初則同体後則異体此同体既是不相由何故緣起相由
門中說耶答一云相由中有義相由有体相由約体相由
則同体不相由約義相由則亦有相由義故也一云緣起
相由者對法性融通門者事相緣起中論故云緣起相由
也然此門中具論同異体則同体不相由異体相由也今
叔同体者一中自具十德非望餘九与之相由故云不相
由然而自所具十德之中有相由義是之故在於相由門也
說用門中先異体後同体初中先略叔即入後於中下廣
叔即入也又叔初段叔即入之元由於中下正叔即入也
若依此義則却在本法之初應施科云從此中至六義唯
之者叔同異体即入之元由於中下正叔也何者前六義
中先標云由空有義故有相即由力无力義故有相入由
有待緣不待緣義故有同体異体是故至於此中叔前時
標故從此中有二至後則異体者標由待不待義故有同

[illegible]人

体果位之元由也從疏果体中至准之者敎由空有義故
有相即由力无力義故有相入之元由也就即入中諸方
三名不同也或云中門即門或云相即相入或云相是相
在或云相揭相遮或云多相形奪体无体或多相依持力
无力義又古人云中門則因果道理門則德用自在
門又中門則虛空建立門即門則虛空動作門門入門則
因果道理門即門則德用自在門者依何文立耶今相德
云約陁羅尼理用現揭法合齊也故理者中門用者即門
也又下能本十門中明相即門已云從用異耳明相入門
已云從理異耳故尒也閑文相可尒其義云何今中明則
能成因外有所成果故云因果道理門即門則因緣高体
全有全空故云德用自在門也一本云因緣高体即空即
因即果是故云德用自在門也是以下異体即門緣云異
法性緣起具足逆順同体不違德用自在无障导故此故
知尒也閑何故中門則虛空建立門即門則虛空動作門
耶荅欲遮外疑故有此辭也謂中門云一微塵中含十方
法界外疑云十方法界入一塵時十方法界本在之処空
耶欲遮此疑故云中門如虛空建立故十方法界雖入一
塵本在之処亦不空也即門者一体全動咸一切法故西
柱即東柱東柱即西柱逆人謬計東柱全動即西柱時東
柱无故堂亦闕耶欲遮此疑故云即門如虛空動作故雖
東柱全動即於西柱堂不闕也一空有義此望自体二力
无力義此望力用此相即之時唯体相即耳用則不相即
相入之時唯用相入耳体則不相入耶為二俱相即二俱
相入耶荅一云既云空有義望自体力无力義望力用故
即唯約体入唯約用也謂中門如燈光相入之門故只是
燈用入耳燈体不入也即門如波水相収之門故波体水
体无二相即非是水之靜用波之動用等相即故唯体相
即耳今叔即門具体用入門亦尒若相入中唯用无体者
中門則如虛空容持万物之門虛空持万物時不攝万物
之体耶既万物之体无遺攝故相入之時具体用也即門
亦尒也閑若尒何故空有義望自体力无力義望力用耶

叅合通文 十四

荅相即之時用亦相即何者如文云一是有体能作多等
是无体為一所作此有体无体者直語銭体能作多等是
銭之作用然約自体義之所持門故用雖相即猶為有体
无体門也相入之時体亦相入然約力用之所持故体雖
相入而不相離也故猶為力用之文徹門也由自若有時他
必无故他即自等此間諸処即門中云一即多多即一此
一即多時一有多空多即一時多有一空耶荅一云二即
多時一有多空多即一時多有一空也一云反此一云有
即已前之空有有即已後之空有故不定也初義者此下
云向上去門有十門一者一何以故縁成故一即十何以
故若无一即无十故由一有体餘皆空故云向下来門前
有十門一者十何以故縁成故十即一何以故若无十即
无一故由一无体是餘皆有故此故一即多時一有多空
多即一時多有一空也次義者此文云由自若有時他必
无故他即自何以故由他无性以自作故二由自若空時
他必是有故自即他何以故由自无性用他作故此由自
若有時他必无故等者攝取空他即若有自也自若空時
等者麼其空自即若有他也又嚴公光覚品疏云一即多
者一數即多而不見一故多即一者多數即一而不見多
故言歸章云此一花葉廢已同他挙体全是彼一切法而
恒攝他同已全彼一切即是已体是故已即他他即已
即他已不立他即已他不存此故一即多時多有一空多
即一時一有多空也後義者就一即多中挙一之時一有
多空即多之時多有一空故不定也是故向上門中一有
多空者即已前之空有也向下門中多有一空者即已後
之空有也㪅光覚品疏一即多一數即多而不見一多即
一多數即一而不見多旨此章已即他已不立他即自他
不存等者即前即後之空有現也問何故亦耶荅挙一之
時不以空无為一必挙有体之一為一故一有多空也即
多之時一体全㬵即若多故是故即多之時多有一空也
令收一有門中具一即多多即一之二義也多有門中亦
具多即一一即多之二義也是故下云向上門中一有多

叅通妙八

空向下門中多有一空者一有門中一即多多有門中多
即一之義也光明覺品疏一拔即多而不見一等今此文
中自若有時他必无故等言故章已即他已不並等者一
有門中多即一多有門中一即多之處也爛諸文中爭現
則既今何文是一有門中具說一即多多即一二義多有
門中亦今之処耶答此章同体即門中二者一即十十即
一亦有二門一者一即十亦有十門不同一者一何以故
緣成故一即十何以故由此十一即是初一故无别自体
者十何以故緣成故十即一何以故以彼初一即是十故
故是故此十即是一也法二十即一者亦有十門不同一
更无自一故是故初一即是十也此一有門中先標之時
即云一即十至後叔中云十即一也多有門中先標之時
即云十即一至後叔中一即十等者是也問一有門中如
何之時一即多如何之時多即一多有門中為問亦今答
中門論舒攝即門論廢攝故一有門中一即多者有体之
一攝空多故唯有攝也多即一者有体之一攝空多故云
攝也多无体故廢其空多即苐有一故云廢也是故一即
多時唯云攝也多即一時廢与攝具也多有門中多即一
者有体之多攝空一故唯有攝也一即多者有体之多攝
空一故云攝也无体之一廢其空一即苐有多即是廢也
是故今也問何知一有門之攝中一即多多即一具耶答
料簡請凉疏皆云无有不多之一无有不一之多此涼義
云疏如一望多乃至能攝他同已若成上一有体攝他多
也即前无有不多之一是此能攝他同已者是攝句也約
此上云无不多之一也此是攝中一即多義也多即一時
一是有体攝於多故上云无有不一之多是故攝中具有
一即多多即一也問何故一種攝中具二義耶答一種攝
中有一之能作義有一之能攝義也是故一即多者空多
是有一之所成故是一之能作義也多即一者空多既是
有一所成故攝於空多同於有一故是一之能攝義也是
故一種攝中具二義也問一即多者一是能作也多即一
者可是具廢与攝也何故攝中具一即多多即一耶答能
然今通之人

猶能作鉀別若約廢攝相對則能作之義亦在攝句故介
也問三室章異体即門云多緣无性為一所成是故多即
一由一有体能攝多由多无性皆同一故无不多之一亦
无不一之多乃至是故一望於多有有体无体故能攝他
同己廢己同他无有障㝵多望於一有有体无体亦能廢
己同他攝他同己亦无障㝵此一望於多門中一有多空
多望於一門中多有一空耶爲不介耶荅二云如前今教
一望多門具一有多空多有一空二義多望一門亦介也
一望多門能攝他同己者一是有体攝其空多同於有一
也廢己同他者廢自空一同於有多也多望一門廢己同
他者廢其空多同於有一也攝他同己者攝其空一同自
有多也是故一望多門中一已多他多望一門中多已一
他也問二門何別荅一爲能望多爲所望而見一之攝廢
義則一望多門也多爲能望一爲所望而見多之廢攝義
則多望一門也問料簡異体即門云五異体相即義謂諸
緣相望全体形奪有有体无体義緣起方成以若闕一緣
餘不成起起不成故緣義即壞得此一緣令一切成起所
起成故緣義方立是故一緣是能起多緣及果俱是所起
是則多爲一成多是无体一能作多一是有体由一有体
必不得与多有体俱多无体必不得爲一无体俱是故无
有不多之一无有不一之多一多既介多一亦然反上思
之如一望多有有体无体故能攝他同己廢己同他同時
无㝵多望於一當知亦介此一望多門多望一門如何介
耶荅從初至緣義方立者通於一望多多望一二門是故
一緣是能起乃至多一亦然者一望多門也如一望多乃
至當知亦介者例多望一門也問何故介耶荅演義中是
故一緣是能起下四別示其相於中三初明一望多次例
多望一此以彼准此則是故乃至多一亦然者一望多門
也如一望多下例多望一門也就此中如一望多有有体
无体故等者本能例之一望多也多望於一當知亦介者
正例多望一門也如一多既介多一亦然此若具作應
云是故多緣及果是能起一緣是所起是則一爲多成

是无倚多能作一多是有倚由多有倚必不得為一有
俱一无倚必不得為多无倚俱是故无有不一之多无有
不多之一等如是云也多望於一當知亦尒此若具作者
應云具是故多緣及果是能起一緣是所起是則一為多成
一是无倚多能作一多是有倚由多有倚不得為一有倚
俱一无倚不得与多无倚俱是故无有不一之多无有不
多之一多一既尒一多亦然如是云也問一望多門无不
多之一无不一之多与一多既尒多一亦然之中无不一
之多无不多之一何别合别謂无不多之一者能具之一
无不揭所具之多則一之能揭句也无不一之多者所具
之多无不即能具之一則多望一門中多之廢句也一多
既尒多一亦然之中无不一之多者能具之多无不揭所
具之一則多望一門中多之能揭句也无不多之一者所
具之一无不即於能具之多則一望多門中一之廢句也
問若尒此中亦具多望一門何故唯云一望多門耶答一
望多門雖具四句且舉多之廢揭之義以現一之揭廢義
也多望一門雖具四句且舉一之廢揭之義以現多之揭
廢義也問演義叔一望多門云揭他同已者成上一有倚
揭他多也即前无有不多之一耳此其无不一之多与一
多既尒多一亦然中无不一之多无不多之一則如何見
耶答无不一之多者多望一門之廢已同他之句也一多
既尒多一亦然中无不一之多者多望一門中揭他同已
之句也无不多之一者一望多門廢已同他之句也是故
一望多門則廢之而揭一向云无不多之一多望一門則
揭之而廢一向云无不一之多也問章主光覚品疏云是
故有一則有一切却一則一切却一切此則一切是空義故泯
自即他以一是有義故揭他即自反上則一是空義故亦
泯自即他多是有義故攝他即自此於一望多門多望二
門如何當耶答通二門也謂一切是空義故泯自即他者
多望一門多之廢句也一是有義故揭他即自者一望多
門一之能揭義也一是空義故泯自即他者一望多門
一之廢句也多是有義故揭他即自者多望一門多之揭

發企通抄 八　　十八

句也問一切是空義故泯自即他者當於一望多門无不
一之多一是有義故攝他即自者當於无不多之一也反
上中一是空義故泯自即他者當於一多既尒多一亦尒
之中无不多之一多是有義故攝他即自者當於多一亦
然之中无不一之多則可當一望多門何故通於二門耶
今料簡既云一多既尒多一亦然尒後方云多望於一當
知亦尒如是別論故四句並是一望多門也光覺跡中未
有側多望一門之言是故通也問此章云自若有時等者
一望多門耶多望一門耶荅此亦通也謂但云自他不云
一多故則若一自多他時自若有時等者一之能攝句也
自若空時等者一之廢句也若多自一他時自若有時等
者多之能攝句也自若空時等者多之廢句也是故通也
問光覺疏一即多者一數即多而不見一故多即一者多
數即一而不見多也此二門如何當耶荅通也但云一多
不云自他故若一自多他則一望多門若多自一他則多
望一門也問古歸章云已即他已不立他即已他不存者
二門如何荅唯局一望多門也謂既云此一花葉等故也
由自若有時他必无故他即自者一之能攝句也由他无
性以自作故者一之能作也問他即自者是能攝義自即
他者是能作義何故以能作義荅能攝義耶荅不別也由
自作他他必即自故如是荅也此中初立次責後荅也由
自若空時等中三段可知以二有二空各不俱故无彼不
相即也以二有二空各不俱故可云彼即不得相即何故
云无彼不相即耶荅一云无彼不相即者彼二有二空不
相即之義於相即門永不得故尒也一云就相即中有俱
不俱二相即也是故二有二空各不俱故无彼不相即者
不俱相即也有无无有无二故常相即者俱相即也一云
二有二空各不俱者現不相即義也无彼不相即者現一
有一无之相即義也謂二有二空各不俱故者不得相即
也而一有一空相即故无彼不相即也疑云未知如何相
即故云有无无有无二故常相即也今叙存後義也謂若
約十錢而論初錢有体之時第二錢亦有体則不得相即

故一有不相即也如錢无本二錢等一錢亦无本則二三
而不相即也是故一有待与一无待常相即也是則一有
二等各不俱者本不相即也无彼不相即者現一有一无
恒相即也有无无有下相即義也二力用中自有全力
至反上可知者大料簡云四果門相入義謂諸緣力用
相依持互相奪故各有全力全无力義緣起方成云是故
緣起要具相依具力无力如闕一緣一切不成餘亦如是
是故一能持多一是有力能攝多多依於一多是无力潛
入一由一有力必不得与多有力俱是故无有一而不攝
多也由多无力必不得与一无力俱是故无有多而不入
一也如一持多依既尒多持一依亦然反上思之是則无
多不攝一无一不入多者也如一望多有持有依全力无
力常含多在己中潛入己在多中同時无导多望於一當
知亦尒此令此文中但云自他不云一多故通於一望多
門多望一門也謂若自多他則一望多門也若多自一
他則多望一門也若就料簡文分一望多多望一者從是
故一能持多至多持一依亦然者一望多門如一望多下
例多望一門也就此例中如一望多有依有持等者是舉
能例多望於一下正例多望一門也是故一望多門中由
一有力必不得与多有力俱是故无有一而不攝多也者
一望多門中一之攝句也由多无力必不得与一无力俱
是故无有多而不入一也者多望一門多之入句也如一
持多依既尒多持一依亦然者具作者應云是故多能
持一多是有力能攝一一依於多一是无力潛入多由多
有力必不得与一有力俱是故无有多而不攝一也由一
无力必不得与多无力俱是故无有一而不入多也多有
力必不得与一有力俱是故无有多而不攝一者多望一
門中多之攝句也一无力必不得与多无力俱是故无有
一而不入多也者一望多門中一之入句也是故一望多
門雖具四句而多持之時一為能入也二持之時多為能
入也是故本多之能入能持義以現一之能持能入義也
此則一望多門也多望於一則准前反作可知問何故令

教分記卷 寺

耶答演義云問前門之中先明一持多依後例多持一依
義已圓足何得更有多望一耶答此有深旨謂前一望多
中一為持邊一能持多一為依邊一能入多雖復多上有
持但取一為能入故並屬一望於多此於中雖復多上有
持但取一為能入也者辞略也若具云者雖復多上有持
但取一為能入雖復多上有依但取一為能攝是故一望
多門中雖具四句然二持則多依多持則一依故舉多之
依持義以現一之持依義是故並屬一望多門也則多望
一門例此別論可知又二有力二无力各不俱故者雖有
多義前即門中義已具現可知以用收体更无別体故唯
相入等者料簡与三宝章論同異即入竟次各有体用雙
融句故以彼准此即是体用雙融句也此依因六義內准
之者六義章云由空有義故有相即門由力无力義故有
相入門由有待緣不待緣義故有同体異体門也此故云
介也問既同体不待緣異体待緣故若分配六義則不待
緣之二句是同体待緣之四句是異体耶答若以六義分
待不待則不待是同体待是異体也若論空有力无力則
通於同異也問何故介耶答料簡異体相入門云諸緣力
用互相依持互形奪故各有全力全无力義緣起方成如
論云因不生緣生故緣不生自因生故此因不生緣生故
者是不自生故當於恒隨轉与待眾緣句也緣不生自因
生故者是不他生句故當於剎那滅与決定句也若異体
中无剎那滅決定中力用之義者何故於異体相入門中
論剎那滅決定之不他生句耶是故剎那滅決定之不待
緣義當於同体此二句中力用之義亦通異体也就廣叙
中相入相即則為二段初中三先牒名二初向下叙後緣
起下結也叙中先現來去二門具十後一門中既具下現
无尽也初中先正叙後問既言一者下問答初中先正叙
後如是本末二門下結也初中來去二門為二段初門中
先弁一中具十後餘九門下弁九門中具十也問此章異
体中門云向上數向下數即門云向上去向下來法界圖
中門中云向上來向下去即門中云向上去向下來何故

教分通鈔　廿二

如是不同耶答一云中門中約將來將去之義即門中直
約去來之義也謂就中門中向上來初門中初錢是能具
故以後九錢將來而具故云將來也向下去初門中第十
錢是能具故以前九錢將去而具故云將去也就即門中
向上初門中具十之時一即二一即三乃至一即十如是
向第十錢而去故云向上去向下初門中具十之時十即
九十即八乃至十即一如是向若初門而來故云向下來
也是故尒也問中門中向上來則一向來向下去則一向
去耶答來初門中唯有來義无去義也第十門唯有去義
无來義也中間八門具來去也去初門中唯有去義无來
義也第十門中唯有來義无去義也中間八門具來去也
問何故尒耶答來初門中具十之時以後九門將來而具
初門已前更无將去之餘門故唯有來義无去義也第十
門中具十之時以前九門將去而具第十已後更无將來
之餘門故有去義无來義也中間八門後則將來具前則
將去具故有來去也就去初門之中具十之時以前九門
將去而具初門已後更无將來之餘門故有去義无來義
也第十門中具十之時以後九門將來而具第十門已前
更无將去之餘門故有來義无去義也中間八錢後則將
來而具前則將去而具故有去來也問若尒來去不定何
故向上則來向下則去耶答雖有此義向上門中以有來
義无去義之第一為初故從初得名故云來也向下門中
例此可知令教隨心所挍說來去也是故若以吾心挍來
初門以後九門將來而具故云來也第十門中以前九門
將去而具故云去也若以吾心立在第十以前九門將來
而具故云來也第一門中以後九門將去而具故云去也
所以向上列者從生死向涅槃之義向下列者從涅槃向
生死之義也若以吾心立在生死則將來涅槃攝在生死
故云來也將去生死攝在涅槃故云去也若以吾心立在
涅槃則將來生死攝在涅槃故云來也將去涅槃攝在生
死故云去也就初向上數中十門者標數一者下敎敎中
實具言者應云向上數十門就初門中亦有十門不同一

者一乘錢喻也就初門中有一重至无分也一云者一是本
數等者十人云有往錢有來錢也謂一云者往錢
也一云本數者往錢也乃至十者一中十等者行錢也謂
一者一是本數者且非初一故以一為本數可亦得二三
等為本數耶答諸文中但以一為本數无有二三等為
本數故不舍也問此如本數法十增一至无量皆是本數
智惠故差別且是則十皆本數何云一向一為本數耶答
具无分時十一為本數具十之時一為本數今則是具十之
時故唯一是本數也問緣成故者以後九緣而成耶答二
義可見或如問或二具諸緣而成也餘門亦如是等者
例後九門各具十也就向下門中立讀合可知問來門中
但取初一之上十不取後之九門去門亦令則來後九與
去前九具錢之状云何可見答一云就來第一門中具十
之時應云第一第二之一第三之二乃至第十二
之十至第五門中具十之時應云第一五第二五之一第
三五之二第四五之三第五五之四第六五之六乃至第
十五之十至第九門中應云第一九第二九之一第三九
之二第四九之三第五九之四第六九之五乃至第十九
之十至第十門應云第一十第二十之一第三十之二乃
至第十十之九也就去門中去初門是來第十故應云第
一十第二十之九第三十之八第四十之七乃至第十十
之一也至第二門中來第九是去第二門故應云第一九
第二九之十第三九之八乃至第十九之一至第五門中
是來第六門故應云第一六第二六之十第三六之九乃
至第十六之一至第九門中是來第二門故應云第一二
第二二之十第三二之九乃至第十二之一至第十門中
是來第一門故應云第一一第二一之十第三一之九乃
至第十一之二也一云就來第二門具十之時應云第一
二第二二之一第三二之三乃至第十二之十至第五門
具十之時應云第一五第二五之四第三五之三第四五
之二第五五之一第六五之六乃至第十五之十至第九
門應云第一九第二九之八第三九之七乃至第十九之

故分通找八

十至第十門應云第一十第二十之九第三十之八乃至
第十十之一就去初門中具十之時去初來終同應云
第一十第二十之九第三十之八乃至第十十之一至第
二門應云第一九第二九之十第三九之八乃至第十九
之一至第五門應云第一六第二六之七第三六之八第
四六之九第五六之十第六六之五乃至第十六之一至
第九門應云第一二第二二之三第三二之四乃至第十
二之一至第十門應云第一一第二一之二第三一之三
乃至第十一之十也今叔存後義也如是本末二門中各
具足十門餘一二錢中准以思之者來初去終具錢狀同
故合為本錢去初來終具錢狀同故合為末錢中間八錢
准之故尒也聞來門之中以一為初故云本錢去門之中
以十為初故亦得為本何故不尒耶答雖來去門別然亦
不動遍計人之所知證故以一為本以十為末也問來初
門与去初門文中具作而云如是本末則可是來初為本
去初為末何故云來初去終合為本去初來終合為末耶
答此文雖云本末二門中各具足十門餘二錢中准以
思之然想德云本末兩錢中具足十門餘八錢中准例可
解耶若以來初為本去初為末者應云餘之九門准例何
云餘八錢中准例耶以彼准此故知尒也此約異門相望
說耳者前略叔中雖云異体至廣叔中但云先明相入无
別叔異体之名欲簡同体故云異門相望也二問答中有
二問答也初中問意者前云一者一是本數何以故緣成
故乃至十者一中十故牒此而問也然正問來初具十也
前云本末中時以去終合於本故今亦并問耳問何得一
中具十　耶者通問所具之十耶唯問第十之十耶答可
通所具之十然所具之中且舉第十也謂答中云一中有
十又此十中有一者此若准十中有一之言一中有十者
是第十也問何故問中唯舉一中十答中并舉二義耶答
言則問於一中有十意則并難十中有一是故答中以二
意答也答中四先略答二重嘖三所言下廣答四是故下
結成也廣答中先答一中有十次十者下答十中有一也

結中有立嘖答答中隨去一緣者何一耶答可是來初之
一也亦可隨吾所举之一也第二問答答中五一略合二
嘖三由此下廣答四華嚴下引訂五是故下摠結也引訂
中如何訂耶答於一法中解衆多法者訂來初去終也衆
多法中解了一法者訂來後九去前九也問結中一中十
十中一相容无导者准前訂文則十中一者通約來後九
去前九耶答十中一者超举第十云也問若余前訂中衆
多法中解了一法者亦可唯訂去初來終一門何故云通
耶答既云衆多故不可得言唯訂一門故余也是故結中
一中十者并本來初去終十中一者并举去初來終結也
二現无尽義中先正叙後問答决擇也初中先叙一門无
尽後餘門亦如是者例餘也問答中叙不尽義有四門
一并教興意二明利用三并二師同異四消文也初教興
意者十句章云隨文取義有五種過者前明法界一切諸
二二尽法界集成地法今此文中并前法名字也今日等
一名時一切稱皆直是此二名論聞者時聞一名字一切
名皆直聞也若聞凡名不是佛菩薩等則有五過一不正
信二退勇猛三誑他四謗佛五輕法地欲难此五過故興
此教也聞何故聞凡名不是佛菩薩者有五過耶答緣起
法中凡聖不異以不信大緣起法故聞凡名訂為非是佛
菩薩故云不正信也以於緣起法決定信故能勇猛精進
亦不退轉為不信故云退勇猛也以自信緣起法故方為
他說不令他迷以不信大緣起法訂凡聖異誑他而說故
云誑他也佛界即凡界凡界即佛界凡聖无二而訂凡聖
別故云謗佛也由如是故亦輕法也第二利用者聞依此
尽不尽法門修習觀行之人未知有何利用耶答相德既
云若欲觀緣起实相陁羅尼法者先應学數十錢法是則
行人若習呼一錢時十錢並一名口許之觀者知自身心
中具足佛菩薩法能以迸會遠不動五尺均踰三際窮訂
自体毗盧果海是故經云佛訂尽不尽平等法界又章主
云难此普法更无餘路得成佛也若習尽不尽觀者唱一
合那佛時一切諸佛及諸衆生皆是舍那故吾身亦即舍

那是故即見舍那佛也又唱吾身時一切諸佛及諸衆生
並於吾身中具足故不移一念不雜五尺而見佛海也問
以何因緣得如是見耶答由緣起相由力故法性融通力
故介也謂緣起相由者由衆生故發菩提心由衆生故有
佛菩薩若約如是相由道理則若无衆生无諸佛菩薩有
衆生則有諸佛菩薩有諸佛菩薩則亦有衆生也又法性
融通者諸佛菩薩所訂之法性一切衆生所不之法性一
而无二故揭一切衆生所有法性之理同於諸佛所訂之
法性則事亦隨而融通以諸佛所訂之法性同於衆生所
有之法性則事亦隨而无㝵是故即見自体即佛又於自
身中見佛海之圓滿也是爲修此不盡之觀行者之利
用也第三同異者問二師盡不盡何別答一云始終並別
一云始別終同今叔有後義詮雖似別意至齊同故也謂
十句章云呼一時一切口許者二義一藏師云呼一名時
一切各各自名口許二相德云呼一名時一切唯一名口
許也是故詮別也而下云問何故十皆一名口許義與藏
公義同耶答各各自位不動方呼一時得一名口許也一
緣起法中具此二義乎現一邊故意至齊同也此故介也
問何故相德則一名口許章主則自名口許耶答當文云
以一事并一多此一多者一二即是多故一名口許也藏
師云一中十故盡十中一故不盡此一之与十位不動故
各各自名口許義也問若介一多者同体中本一多一義
也一中十十中一者異体中一緣多緣各異義也是則約
同体異体別其二師之義何故齊同耶答同体異体者是
約体門也口許義者是約名故一名口許自名口許者通
在同異体故不得以同異体分二義也問章主則立在異
体中門論也相德則不云同異体故二師之義別也何故
同耶答是故云詮別然盡不盡之義則不別故云意至齊
同也問古人云相德則橫盡法界義藏公則竪盡法界義
也謂相德之盡不盡者如立十層十塔呼初塔之第一層
時後九塔之第一層皆應云吾亦第一吾亦第一也呼初
塔之第二層時後九塔之第二層皆應云吾亦第二吾亦
洪介通校

第二之義故攝盡法界義也藏公義者如立十層一塔時
第一層時後九層云吾是第二吾是第三乃至吾是第十
之義故竪盡法界義也此是則二師之義別也何故同耶
答約此二喻別二師之義難也謂相德云若欲觀緣起安
相陁羅尼法者先應学數十錢法章主亦云如數十錢法
是則二公並約一種十錢論故同也問喻則可介横尽竪
尽之義如何答横則並横竪則並竪不可分也謂二公並
約十層一塔論故並竪二公並約横列十錢論故並横也
問若今何故十句章云藏公横尽法界義耶答横竪不定
故或三世九世則竪十方法界則横或行布竪圓融横故
章主之尽不尽是圓融義故云横尽耳非是對相德云也
問相公之一名口許章主之自名口許義何耶答一緣起
法中有无自性義有門不離義故相德則約无自性義故
一名口許也章主則約門不離義故各各自名口許也十
句章云何故一切一名口許耶答由立一位方餘位得成
故一言渉等諸位皆以吾名口許耳若汝言吾是二者无
吾一時汝二應有然无吾一時汝不得立故以吾名口許
也此相公義約无自性義故十皆一名口許也問相德一
名口許之義前來去二門具錢之時亦論耶至尽不尽方
論耶答前具錢之時同於章主故亦自名口許也至尽不
尽中方論一名口許也問若今何故十句章云相公一名
口許耶答相公義中有无性義有不壞義前具錢之時約
不壞義故自名口許也尽不尽義中約无性義故一名口
許也亂潤文中一中十故尽者何十中一故不尽者何耶
答一云以向上來作尽以向下去作不尽也一云舉來初
作尽舉去初作不尽也一云來初門攝十者是尽而十門
中具若一故不尽也一云來初門攝十者是尽所攝十之
不相是者不尽也一云來去二十門中隨我所欲論尽不
尽也此義約前章記 一云於來初門具十之中舉終錢
云一中十故尽於來終門具十之中舉終錢云十中一故
不尽也今数存後義謂來初門具錢之時應言第一二第
二一中二第三一中三乃至第九一中九而超此舉終云
錢余通抄入 十也

一中十故尽也至第十門具錢時應言第一十第二十
中九第三十中八乃至第九十中二而起此本終云十中
一故不尽也是故就其尽門初一具十之中起於中八本
終錢云一中十也就一不尽門起於來門後第二至第九各
具能所具之八門又第十門具十之中起於中八故本終
錢云十中一也是故尽中起單八不尽中起二重八門也
關尽中所起之單八与不尽中所起之二重八門於尽不
尽中不見耶答尽中所起尽中見不尽中所起不尽中見
也謂若具作尽門者應言一中二一中三乃至一中十故
尽而起中間本終錢故云一中十故尽也是故尽中所起
於尽中見也若具作此第一門之不尽者以後九門俱不
尽故應言二中十故不尽三中十故不尽乃至九中十故
不尽而起此本終故云十中一故不尽也就此終門若具
作者應言第一十第二十中九第三十中八乃至第九十
中二而起此本終故云十中一故不尽也是故不尽中所
起於不尽中見也此中大意云初一門即尽也後之九門
具十之義是初一門所不能尽具故後九門並不尽也問
別別諸門中准例如是此是則來後九門与去十門中論
尽不尽云何答若約來第二門應言二中十故尽十中一
故不尽至第五門應言五中十故尽十中一故不尽至第
九門應言九中十故尽十中一故不尽至第十門應言十
中一故尽一中十故不尽也若約去初門如來終故應言
十中一故尽一中十故不尽至第二門中九中一故尽一
中十故不尽至第五門中六中一故尽一中十故不尽至
第九門中二中一故尽一中十故不尽至第十門中如來
初門故一中十故尽十中一故不尽也所以介者來第二
門中應言第一二第二三中一第三二中三乃至第九二
中九而起此云二中十故尽也若具作第二門之不尽者
應言一中十故不尽三中十故不尽四中十故不尽乃至
九中十故不尽而起此云十中一故不尽至第五門應言
第一五第二五中四第三五中三第四五中二第五五中
一第六五中六乃至第九五中九而起此云五中十故尽

敎分通抄 廿八

若具作此門之不尽者應言四中十故不尽三中十故不
尽二中十故不尽一中十故不尽六中十故不尽乃至九
中十故不尽而超此云十中一故不尽也至第九門中應
言第一九第二九中八乃至第九九中一而超此云九中
十故尽若具作此門之不尽者應言八中十故不尽七中
十故不尽乃至一中十故不尽而超此云十中一故不尽
也至第十門中應言第一十第二十中九第三十中八乃
至第九十中二而超此云十中一故尽也若具作此第十
門之不尽者應言九中十故不尽八中十故不尽乃至二
中十故不尽而超此舉終云一中十故不尽也若就去初
門作尽者應言第一十第二十中九乃至第九十中二而
超此云十中一故尽若具作此門之不尽者應言九中一
故不尽八中一故不尽乃至二中一故不尽而超此云一
中十故不尽也至第二門中作尽者應言第一九第二九
中十第三九中八第四九中七乃至第九九中一而超此
云九中一故尽若具作此門之不尽者應言十中一故不
尽八中一故不尽七中一故不尽乃至二中一故不尽而
超此云一中十故不尽也至第五門作尽者應言第一六
第二六中七第三六中八第四六中九第五六中十第六
六中五乃至第九六中二而超此云六中一故尽也若具
作此門之不尽者應言七中一故不尽八中一故不尽九
中一故不尽十中一故不尽五中一故不尽乃至二中一
故不尽而超此云二中一故不尽也至第九門作尽者應
言第一二第二二中三第三二中四乃至第九二中十而
超此云二中一故尽若具作此門之不尽者應言三中一
故不尽四中一故不尽乃至十中一故不尽而超此云一
中十故不尽也至第十門作尽者如來初門故應言第一
一第二一中二第三一中三乃至第九一中九而超此云
一中十故尽若具作此門之不尽者二中一故不尽三中
一故不尽乃至九中一故不尽而超舉終錢云十中一故
不尽也已上是梵体大德義也若加論者一中十故、
並舉來初去終作尽也十中一故不尽者並舉去初來終
教分通攝入
二十九

作不尽也謂来初去終具錢状同故
余也問来後九門与去前九門通与来初門作不尽而与
去終門作不尽耶答別不同耶答雖合執作尽而各自門
別説第門之後九与初門作不尽去門之前九与終門作
不尽也問若令来初去終應各別論何以合明耶答觀其
文相来去初門各明具十之義結云如是本末二門中各
具三十門餘一二錢中准以思之此是本末錢中来初去
終通結也末錢中去初来終亦通結也故重結云一中十
者亦来初去終通云也十中一者亦去初来終通云也一
門中攝十尽者問超本第十耶通本所具之十耶答亦得
起本第十然通本也謂明現无尽中二門中既具之十
義故明知一門中皆有无尽也具足十義者非是超本第
十而曰此作問故攝十者通本所具之十也問若余一中
十故尽前通本所具之十何故云超本第十耶答既云
中十以中字貼之故余也是故前向上数中有十門一者
一乃至一中十者亦是超本也又前結中云一中十十中
一皆超本錢故知一中十者亦超本也問若余則具
本答則超本故問答相違耶答今中一中十者実則具本
且略云故雖是超本亦不捨故問答相順也問訂中云衆
多法中解了一法者唯一是所具耶答実則九具是所具然
對前於一法中解衆多法故反云解了一法耳問若一門
攝十之中雖備本所具唯是九箇何故云十耶答所具唯
九亦本能具之一故云十耳問一門攝十者合来初去終
之一門耶答唯来初一門耳問前本末二錢中合来初去
終為本合去初来終為末乃至引訂中亦通訂也結中一
中十者合来初去終十中一者合去初来終回此一中十
之言問云一門攝十則此之所問可是合来初去終之一
門何故去唯来初一門耶答前雖合論至尽不尽中本初
一門論故余也問十句章融開林德云何故一中十尽十
中一不尽答一中十之一者具二具三乃至具十之一故
攝十尽也十中一之一者是非二非三乃至非十之一攝
攝十不尽也問何故一中十之一者是具二具三乃至具

業分通状 三寺 海文

十之一故攝十及十中一之一若是非二非三乃至非十
之一故攝十不及耶林德曰此乃普相元師於相徹前
所問之義也波今亦問曰已入會言一中十之一若是二之
攝十故攝十合也十中一之二者唯是一之攝十之門耳
非是二攝十非是三攝十乃至非是十攝十之二故攝十
不及也一中十之二者是之二攝十故攝十合也十中
一之二者唯是二之攝十之門非是一之二攝十等故不及
則可是初一門中攝十者及十中唯是一門故不及何故
以後九門中攝十之義為不及耶合十中一之一者唯是
一之攝十者不是初門之一約後九之二二云後九為
不及也何者以後九亦各是一攝十之義則是初一門不
及也是故一中十之一　若本具十之初門十中一之一
者本具能具所具之後九也謂中觀文相如約十中之一
云非二非三乃至非十之一也然不令也十中一之不及
者但見為第一攝十耳不見為第二攝十乃至不見
為第十而攝十故十中之一是不及則非二非三等者具
能具所具之來後九門也是故此後九門之具十義是初
一之所不及故云十中一故不及耳問同体即門中云攝
但攝自一門中无尽重重耶亦攝餘異門无尽耶合或但
攝或但攝自无尽乃至或但攝自同体一門中无尽何故
故曰餘異門如虛空故此餘門无尽既已攝合何故云十
中一者餘門不尽耶合十句章云何故章云攝餘門无尽
耶答合非攝同第二等无尽唯是之无側故即此一門中有无
尽重重此教明現初餘門如虛空叔非別義意也此是則
俱攝者現初門中餘門如虛空故云唯初門中尽攝等也
固同体即門中明但攝六餘門如虛空即如虛空之言在
俱攝之後何故云明現初餘門如虛空叔耶合此同体即
門雖令而下諸法相即自在門云若二門中即具之无尽
自在者餘門何用為合餘門如虛空何以故同体一門並
攝一切无不尽故闕此同体中可攝一切者與應攝自門
中一切豈可攝餘門中一切耶合此攝自門一切復攝餘
一二門中无尽一切如是重重帝網法界也如是之如虛

[illegible]通錄

[illegible]

空之教在初而攝餘異門中无盡之教在後故引此教云
此教明現初餘門如虛空之教也開十句章云若攝第二
攝十者伴伴並過也此此義云何答初門所具与第二門
所具並故也初門能具与第二門能具並故亦應有主主
並過也問一門中攝十之時既攝十盡何故更開盡不盡
耶答前現无盡之義中既云既具足之十義故明知一門中
皆有无盡義則法界之法既已盡也又下云餘門亦如是之
則似有未盡之法故回此問也問相德云以一事弁一多
故即盡以異事弁一多故即不盡者此亦起云耶答既云
一多故不起也問異事者是後九門故弁一多者約初錢
門一多云耶答既云以異事弁一多故約後九門一多云
也問此相德義中來後九門去十門中何今不盡如何答
來第二門中以二事弁一多故盡以異事弁一多故不盡
第十門中以十事弁一多故盡以異事弁一多故不盡去
門准之問門門若約當体則皆是一也是則門門皆云以
一事弁一多耶答若門門皆云一事則十門之盡不盡合
難辨合故發別十門之盡不盡故於第二門中即云以二
事若第三門中即云以 三事等也而約當体是一故門
門皆言一多也問一事中一多義不相是即是多一事故即
是一者何耶答一云於前盡中更作盡不盡也一云增教
前之以一事弁一多故即盡也今教存後義謂前云以一
事弁一多而此義難解故更教一多之言也一事中一多
義不相是即是多者教 多也一事故即是一者教一也
問以一事弁一多中一事是何一多是何答約相德自名
曰許義則一事者具能具所具之初一也一多者各具能
具所具之一多也約一名曰許義則一事者初門能具之
一也一多之一者餘初能具之一也多者所具之多也問
異事亦准同者何耶答上云以一事弁一多次增教云又
一事中一多義不相是等故就異事中增教之義亦例准
故也四句謙過等者一云謙過与去非及現德等為三段
也一云以四句謙過去非与現德為二段也初義者具前
三性則謙過者准於謙分別執也去非者准於出執過也
教分通抄 人 三五

現德者准於現示其義也四句中若具行者應云尽耶不
也十中一故不尽耶不也一中十故亦尽亦不尽耶不也
无二性故非尽非不尽耶不也具德故去非者若執尽者
有二過失主主並過伴伴並過謂以十中一故是不尽者
計為尽者以餘門之能具揭在初門則初門雖具与餘門
門能具並故主主並過也又揭餘門兩具故餘門兩具尚
初門兩具並故伴伴並過也若執不尽者亦有二過十不
成過一不成過謂一門中揭十尽故具十能成於十若執
為不尽則十不成過也既无十則是誰一耶故一不成過
也執亦尽亦不尽者具上諸失執非尽非不尽者戲論
是故過也現德者尽耶是也一中十故不尽耶是也十中
一故亦尽亦不尽耶是也具德故非尽非不尽耶是也无
二性故後義者若護過失則去非之義現前可知

釋華嚴教分記圓通鈔卷第八